曇無德部四分律刪補隨機羯磨序

京兆崇義寺沙門道宣集　[illegible]訓

原夫大雄御㝢意惟拯拔一人大教膺期揔歸為顯一理但由群生着欲本所謂我心故能隨其所樂開示止心之法然則心為生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒為无上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧曰西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法无傾墜然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁從盈卷軸考其實錄多約前聞竟無宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動糾刑網習務異

同之見競執是非之迷不思反隅更
增各結致使正法與時潛地矣故佛
言若作羯磨不如白法作白不如羯
磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當
隨順文句勿令增減違法毗尼當如
是學慈誥若此妄指寔難昔已在諸
闕補撰行事鈔具羅種類雜相畢陳
但爲機務相訓卒尋難了故略舉羯
磨一色別標銓題若科擇出納與廢
是非者彼鈔明之此但約法被事援
引論據者在卷行用然律藏殘缺義
有遺補故統關諸部撮略正文必彼
此俱無則理通決例並至篇具顯便
異古藏迹夫羯磨雖多要分爲八始
從心念終乎白四各有成濟之功故
律通標一號今就其時用顯要者類
聚編之文列十篇義通七衆豈敢傳
諸學司將以自明恒務也

四分律刪補隨機羯磨卷上

集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸衆安居篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八

四分律刪補隨機羯磨卷上 第三張 訓

諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

集法緣成篇第一 事法並通大小齋除故前來 綱領未振毛目又緣通成壞

教相須並如 後列義無紊亂 僧法羯磨略有一百三十

四 佛言有三羯磨攝一切羯磨謂 單白羯磨白二羯磨白四羯磨 單白羯磨三

十九法 二十中二十七受懺法 行鉢法 餘語法 觸惱法 與剃髮法 與出家法 差教授法

喚入眾法 對眾問難法 說戒和法 僧懺悔法 僧發

露法 非時和合法 諍滅說戒法 自恣和合法 難事略自

恣法 修道增自恣法 諍事增自恣法 第二諍增自恣法

受功德衣法 捨功德衣法 第一增說戒法 第二增說戒法

簡集智人法 斷事遣人不誦戒毗尼者出二法 遣捨正

義者出法 草覆地法 差往王城結集法 迦葉論法

毗尼法 問優波離法毗尼法 優波離答法 問阿難法

毗尼法 阿難答法 七百中論法白差比丘論法白 正論

法毗尼法白問 一切去上座白

上座答白行舍羅應有法白 白二羯磨五十七法

作小房法 作大房法 差分臥具法 差說麤罪法

二十七遮衣法 離衣法 減六年臥具法 護鉢法

差教授尼師法 制不往學家法并解 畜眾法 尼差來

教授法 尼差自恣人往大僧中法 與外道住法 結受戒

小界法并解 結說戒堂法并解 結大界法并解 結界場

法 結不失衣界法并解 結說戒小界法并解 結二同界法

結二同界法 結食同法上座應有解 與狂癡法并解 受日法

差受自恣人法 結自恣小界法并解 分四方僧物法

賞看病人法 分亡人輕物法 結庫藏法 差人守藏法

結淨地法應解 差人守功德衣法 付功德衣法 差人

懺白衣法 差人行籌法 遣信受戒差使法 尼與僧作

不禮法并解 差比丘料理房法 持故房與道俗經營二

法 與覆鉢法 差使告覆鉢家法 解覆鉢法 杖絡囊法

得文具出如上應有差分粥分小食分佉闍尼差請數取具分

浴衣分衣可取可 與差比丘沙彌使 白四羯磨三十八法 諫破僧法 諫助破僧

法 諫擯謗法 諫惡性法 諫惡邪法 諫擯惡邪沙彌

二法 諫隨舉比丘尼法 諫習近法 諫勸習近住法

諫瞋捨三寶法 諫發諍法 諫習近居士子法 式叉學戒法

受具戒法 學悔法 可責法并解 擯出法并解 依止

法并解 遮不至白衣家法并解 不見舉法并解 不懺

并解 不捨法并解 與覆藏法 本日治法 摩那埵法

出罪法 憶念法 不癡法 罪處所法 對首羯磨略有三十三 佛言 三語

受戒已名善作羯磨說戒法中亦令十誦律云制聽

心念分衣已名作羯磨後來比丘不與分義分三別

一但對首法二眾法對首 但對首法二十八 受三衣法
法文通諸部並如下列 受鉢法并捨 受尼師壇法并捨 受百一衣物法
并捨 捨請法 捨戒法 受請依止法 衣說淨法
鉢說淨法 藥說淨法 受藥法 受七日法 安居法
與欲法 懺波逸提法 懺提舍尼法 懺偷蘭遮法 捨僧殘行法
懺重突吉羅法 白露六聚法 白露他重罪法 入聚落法
行法 白行行法 白僧殘諸行法 白入聚 屋白
今僧寺法 屋請教 眾法對首有五 捨墮法 說戒
捨法 作餘食法 受 自恣法
受僧得施法 心念羯磨略有十四 義分二別
六五眾物法 一但心念法
一對首心念法 三眾法 心念法 並通諸 但心念
部五文自須唯僧法羯磨獨四分一律
法有三 懺輕突吉羅法 說戒座中發露諸罪法 六念法 對首心念法
有七 安居法 說淨法 受藥法 受持三衣法 捨三衣法 受持鉢法 受七日法 眾法心念
念法有四 說戒法 自恣法 受六五眾衣物法 受僧得施法

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法 律中佛言有四種僧 一者四人僧除自恣出罪餘一切羯磨應作 二者五人僧除中國受戒出罪 三者十人僧除出罪一切羯磨應作 四者二十人僧一切羯磨應作況復過二十 若少一人 非法非毘尼 羯磨不成

一稱量前事 毘尼母論云事謂人法也律云稱量前事量比丘及白衣稱量羯磨及犯事也如受戒說戒自恣等也如為人法事作如是懺悔作如 能所為之緣不出三種謂人法事也差使治擯等為人故作 結界攝衣淨地庫藏等為事故作 或具或單時離時合並先須量校使成應法之緣

二法起託處 僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中若作羯磨必先結界然 託處有二種若自然界中唯結界羯磨一法自餘 法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧方法 律云佛言當敷座打揵稚盡共集 一處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴 者令淨人沙彌打之無沙彌者比丘亦得不得過三 通向僧伽藍人得打之法三下成儀中具明 打 即今集僧雜犍 不得少多論云大集僧揵 此之有異 一一得 集作 得不得一宗易

四僧集約界 大界有三種謂大界戒場小界若依法界則唯三種謂大界戒場小界若論小界無外可

集若戒場大界並盡唱制限集之若自然界則分四
別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚
落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六
十三步若无異衆得成羯磨若可分別聚落者准十
誦律盡聚落集之二言蘭若亦有二種若无難者諸
部多云一拘盧舍按雜寶藏云五里是也相傳以此
為定若難事蘭若如善見論七槃陀之量相去五十
八步四尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多十
誦律縱廣六百步四明水界如五分律船上衆中有
力人以水若砂四面擲所及處此之六相皆謂身面
所向方隅限齊之內
集僧無人方可應法

五應法和合 律云應來者來應與欲者與欲來
現前得呵人不呵是名和合又上

三成別衆

六簡衆是非 律云未受具者出等又云有四滿
數一者有人得滿數不應呵若為
作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者
是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三
者不得滿數不得呵者若為比丘作羯磨以比丘尼
式叉摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難
人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若
神足在空隱沒離見聞處若所為作羯磨人如是等二
十八種不足數又云行覆藏本日治摩那埵出罪人
十誦律云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛
言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憒閙人入定
人瘂人聾人盲人狂人亂心人病壞心人樹上與
[illegible]白衣如是等十二人不成受戒足數摩德勒伽論
云重病人邊地人瘂鈍人如是等三人不成滿衆僧
祇云若[illegible]人若闇障若半覆露中闇障若半覆
露中手不相及若一切露地坐中手不相及又云若
衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐臥手作亦介四
分云我往說戒處不坐為作別衆佛言非法五分病
[illegible]有羯磨說戒佛言別衆義加辭人等或自語前人
[illegible]辭心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法
[illegible]云若眼睡[illegible]不相領解如前緣者並不成故又
須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣
[illegible]者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不
[illegible]見聞處乃至語傍人如是等人具兼二法者

七說欲清淨 律云諸比丘不來者說欲及清淨
羯磨中有三謂與欲受欲說欲等法
若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界
一法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言為
[illegible]欲若現身相若廣說與欲成與欲若不現相不
[illegible]者不成便更與餘者欲又云欲與清淨一時俱

若不須說者若廣說者應具威儀不可傳欲者應如是說 大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨 佛一說便止

懷性相名類者隨意多少受之若不能記者但云多比丘與欲清淨亦得一一別受欲共佛言者受欲已便命過若出界去若罷道入外道別部衆至戒上若明相出若七緣若自言等十三難人三擧一滅在空隱沒離見聞處通前二十人緣並不成受欲若至中道若在僧中令應更與餘者欲僧祇云五種與欲如[illegible]又云在界外受欲持欲者出界與欲人出界自至僧中還出衆第五持欲在僧中因難而起無人住者如是等並名失欲十誦云與覆藏等三人欲五分云與居等四人狂等三人或與出界人皆成欲十誦云取欲清淨人若取若聽若取自言比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉受與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨 三明說欲法僧祇云不得[illegible]令與人欲應與此僧[illegible]

中說者若有說者羯磨人如上問已彼受欲者應答是言 大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨 若自恣時應言與欲自恣[illegible]言若受欲人若聽眼若入定若忘若不[illegible]設作並成若故不說得突吉羅若病重者應擧至僧中若病增動者僧就病者所或出界作不令別衆故若守[illegible]

八正陳本意 謂僧於[illegible]創立法處則豎標唱直逢難緣得成[illegible]指欲未得成[illegible]相或常所集則行籌告白等秋事亦二若違請不罰作擧與罪若須請許多須九詞王文具[illegible]

九問事端緒 律云僧今和合何所作為事合通別隨時準一通門

十答所成法 律云應答言作某羯磨若有此法後緣通別說戒自恣應在後作受戒舍隨義兼通別若結界捨界理不雙合並先須詳委然後答問

中明衆多人法 若作但對首法持衣說淨等法通二界人唯是別若作衆法通[illegible]首法好捨隨說戒等二界盡集人非衆法則顯果並前須明識義無難亂

後明一人法 若但心念法事通二界人唯揭[illegible]對首心念及衆法心念界通二處有

人不待述如前集上中列三相攝 然不容猥故欲有非法事不成

已前略辯成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非 非言有七羯磨 非非法不應作

一者非法非毘尼羯磨 謂一人舉一人乃 至僧舉僧一白衆 多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡乖互 俗若有病無藥有藥無病有事有法有法無事不相當名互 可爲若說羯磨言不明了如 是等人法事相並知非所攝

二者非法別衆羯磨 謂如此事爲彼事作羯 磨名爲非法應來者不 來應與欲者不與欲來現 前得呵人呵者足名別衆

三者非法和合衆羯磨 非法同前 和合如上

四者如法別衆羯磨 如法反非法 別衆同前

五者法相似別衆羯磨 謂先作羯磨後 作白名法相似 別衆 同前

六者法相似和合羯磨 法相似如上 和合同前

七者呵不止羯磨 謂如法羯磨須僧同秉 今得呵人可若住應 法違呵不止 即名非法

義立七非 謂律據事隨事乃七今以義求收非 斯盡謂單白白二羯磨三十九種各有非 相義同過別曰二白四類亦同之若不別明成非莫顯 今且就單白說衣一法具解七非餘之三種例之可曉

一者人非 謂識過不識過罪不容 界內別衆人非應來不來等

二者法非 謂一人以下單白說成頭 當聽有呵不止說不明了等

三者事非 謂時非正教處所時無緣 衆具有闕界非非聖制

四者人法非 謂具二非 唯事從法

五者人事非 法唯應按 人事不遂

六者法事非 人唯應法 二事名違

七者人法事非 三相並非如前類取理須條 貫諸緣明曉成敗故佛在世 一事五處作之並成非法況 今像末焉可輕哉義無怠慢

對首羯磨亦具七非 就中分二若但對首法 唯取持衣一法以顯非 相餘說淨等法 類解未緣有異

一人非 謂受對之人犯重遮難有 呵者呵或對僧俗而作

二法非 謂持法錯脫 說非明曉

三事非 謂犯捨異財不合聖教 或五大上色受持不成

四者人法非五人事非六事法非七具三非 並如上例知交絡識相若衆法對首亦具 七非今摘取捨墮一法條然具解餘者例

同有 異 一人非 謂界內別衆人非應法 呵人設呵置止卽非 二法非 捨懺 還財諸 法非正 三事非 犯過衣財如律所斷必非聖制 理无懺捨並識相而加法非有 疑而過分有 違加无知罪

四者人法非乃至第七具三非 類相 如上

心念羯磨亦具七非 就中有三初但心念法 唯取懺輕突吉羅罪具 解餘例 同界 一人非 謂對人懺悔 體非佛教 二法非 謂但心念而 不口言雖言 而非明了或 增減錯忘 三事非 由事緣故犯則輕重 或境通衆多未了前相 四人法非乃至第七具三非 若對首心念及衆法 心念各具七非人通 別衆界緣兩處並 須准例隨事曉知

諸界結解篇第二 界別有三攝僧界攝人以 同處令无別衆罪攝衣界 攝衣以屬人令无離宿罪攝食界攝 食以障僧令無宿煮罪宗意如此

僧界結解法第一 有三種僧界一者大界二者 戒場三者小界今就大界內 又有三種謂人法二同法食二同 法同食別初唯本制後隨緣別開

結初大界法 時四方僧集會疲極佛言聽隨 所住處結界應盡集不得受欲是

中舊住比丘應唱大界四方相若有山林池塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方
大界相從東南角某處標至西南角
某處標從此至西北角某處標從此
至東北角某處標從此還至東南角
某處標此是大界外相一周訖必有屈曲隨事稱之並須別指分齊尺寸處所由不知制限結既不成羯磨虛設受戒等法但是空作故須如上分明唱相二通已佛言眾中應差羯磨人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者問答已如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界
相若僧時到僧忍聽僧今於此四方
相內結大界同一住處同一說戒白
如是大德僧聽此住處比丘唱四方
大界相僧今於此四方相內結大界
同一住處同一說戒誰諸長老忍僧
今於此四方相內結大界同一住處
同一說戒者默然誰不忍者說僧已
忍於此四方相內同一住處同一說戒
結大界竟僧忍默然故是事如是持
解大界法時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意當如是解
大德僧聽此住處比丘同一住
處同一說戒若僧時到僧忍聽解界
白如是大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍

僧同一住處同一說戒解界者默然

誰不忍者說僧已忍聽同一住處同

一說戒解界竟僧忍默然故是事如

是持此一羯磨通解有戒場大界者由大无偏局故得

結同法利界法尒時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言

聽合白解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同說戒

同利養[illegible]異

結同法別利界法尒時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛

言當各各[illegible]結文略同前又有二住處欲別說戒同利養各各解界處故佛言聽之此四方僧物[illegible]

結戒場法尒時諸比丘有須四人衆羯磨事起人衆十人衆二十人衆羯磨事起

中[illegible]衆集會[illegible]佛言聽結戒場稱四方界相結之於大[illegible]稱時作齊限已默然[illegible]以大界圓[illegible]

令[illegible]須[illegible]大界前結若欲作者先安三重標相內[illegible]一重名戒場外相中間一重名大界內相最外

重名大界外相[illegible]三相已盡自然界內僧集[illegible]場內[illegible]令比丘唱戒場外相[illegible]作如是白

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方

小界相從此住處東南角某標西迴至

西南角某標從此北迴至西北角某

標從此東迴至東北角某標從此南

迴還至東南角某標此是戒場外相

一周說三說已若有[illegible]隨事稱之羯磨者如上[illegible]已白言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方

小界相內結作戒場白如是大德僧

聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持（結已應示顯處令後來者知諸界分齊餘准此）

解戒場法（律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言）

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法（佛言不得合河水結除常有舡橋梁者又不得二界相接應留中間五分不唱方相結界不成律文少略應如是唱相）

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者（此約當時有者言之不必誦之）此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某標西迴至西

南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某處彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖（三唱已若欲唱相應將四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二壹標相已僧出方加羯磨其文如初結大界法无異故不出）

結三小界法

（此三小界並為難事故無別眾之過不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輙結類諸難開若違制犯又皆无外相即身所坐處以為界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今有尒許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故俱无外相為避呵人即小界受戒法云界外可呵也此文釋成无外相明矣今有立界相房既於中不成結者羯磨一不成以大界立相不唱非法故大界別人唱相小界无相若唱法羯磨自顯標相故重妄明亦應无疑脫隨而結則成多犯一非是開緣二輙立相三處留久固文）

結解衣界法第二

（有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也若有伽藍立无村結者若准律文先結衣界村應攝衣後因事起方乃除村今通立二法不問有村無村法令須除薩婆多論正立此義以有村來王意故除若先无村作法結已淨人住處於村來入隨所及處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有村衣非攝村去空地衣界還攝出村來去非結限故五分律中或有斷並）

結攝衣界法

（時有耽節比丘畏阿蘭若處有二好寶自念言我若得離衣宿者可即依此當往佛言聽結不失衣除聚落聚落界白云）

大德僧聽此處同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽結不失衣界除村
村外界白如是大德僧聽此處同一
住處同一說戒今僧結不失衣界除
村村外界誰諸長老忍僧於此處同
一住處同一說戒結不失衣界除村
村外界者默然誰不忍者說僧已忍
此處同一住處同一說戒結不失衣
界除村村外界竟僧忍默然故是事
如是持（結已准上隨示顯處）
解攝衣界法（佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解）
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣
界白如是
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧
同一住處同一說戒解不失衣界者
默然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒解不失衣界竟僧忍默然
故是事如是持
結解食界法第三（佛言有四種淨地一者檀越淨若為僧作伽藍未施與僧二者院頹不周淨若僧住處半有籬障都無籬障若垣若牆若塹若柵亦如是三者處分淨若初作僧伽藍時檀越若經營人處分如是言其處為僧作淨地四者僧作白二羯磨結若先有淨地應解已更結）

四分律刪補隨機羯磨卷上　第五張　訓

結攝食界法 時有比丘下痢比丘未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內邊房靜處結為廚屋若溫室若經行堂處若出家五眾房得作除去比丘五分云若於一房一角半房半角或中處或通結僧房內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言 大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地 如是三唱若更餘處任時獲量隨事通局羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結 東廂廚院中若諸果樹下 作淨地白如是大德僧聽僧今結 東廂廚院中及諸果樹下 作淨地誰諸長老忍僧結 東廂廚院中及諸果樹下 作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結 東廂廚院中及諸果樹下 作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法 律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三 戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒成非故須除重始終體相明練之宗所受次如下列

受三歸法 薩婆多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵欺故也歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃歸依僧者歸於一眾僧謂良福田聲聞學無學功德也善見論云其須師受言相順分齊不出文不具足不不稱名不得

[illegible]三說

故不成虔云我某甲盡形壽歸依佛歸依

法歸依僧如是三說得法竟已我某甲盡形壽

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三結已律云受

准諸論文且出此但受歸法无有戒法故論云三歸下有所加得歸及戒若一加首有歸无戒

受五戒法經云有善男子布施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜

持戒功德以戒法類通情非情故也論云由戒故於得清淨也當於受戒前且問遮難故善生經云若

不盜現前僧物不於六親所比丘尼所行不淨行父母師長有病棄去不能言心殺生如是等

具問已若无者應語言此戒具雖能為菩聞法僅而作根本善男子戒有五種從不殺乃至不飲酒

若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名為滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受今前當閑

語為受又問合等經云受前懺罪已然後受法應如是授言我某甲歸依佛

歸依法歸依僧一日一夜盡形壽為一戒一分五戒滿分優婆

塞如來至真等正覺是我世尊三說已告云問

授三歸正是戒體今又三結示戒所歸我某甲已歸依佛竟

歸依法竟歸依僧竟一日一夜盡形壽為一戒一分五戒滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊

三結已當言今當示汝戒相汝諦聽受之盡形壽不殺生是優

婆塞戒能持不答言能持盡形壽不盜是

優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不邪

婬是優婆塞戒能持不答言能持若妄語

若飲酒並准上具問答已餘有六重二十八輕諸雜行相備如善生經及行事鈔中說領

同行八戒

受八戒法善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘

所一受八戒一一授之勿令失次論中八五常授之成實云若无人時但心念口言乃至我持

少戒亦得成受俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿
後若違不成論云若受八戒應言一日一夜莫使共雜身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一年
一月乃至半日半夜重受戒受並得應如是授言我某甲歸依佛
歸依法歸依僧一日一夜一年一月為淨行優
婆塞如是三授我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟一日一夜一年一月為淨行優
婆塞竟三結已次授戒相言如諸佛盡形壽不煞
生某甲一日一夜不煞生能持不答言能持
如諸佛盡形壽不盜某甲一日一夜不
盜能持不答言能持如諸佛盡形壽不
婬某甲一日一夜不婬能持不答言能持如諸
佛盡形壽不妄語某甲一日一夜不妄
語能持不答言能持如諸佛盡形壽不飲
酒某甲一日一夜不飲酒能持不答言能持
如諸佛盡形壽離華香瓔珞香油
塗身某甲一日一夜亦離華香瓔珞香
油塗身能持不答言能持如諸佛盡形壽
離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀
聽某甲一日一夜離高勝床上坐及作
倡伎樂故往觀聽能持不答言能持如諸
佛盡形壽離非時食某甲一日一夜離
非時食能持不答言能持阿含經云如上次第授已當教發願言
我今以此八關齋功德不墮惡趣八

難邊地持此功德攝取一切衆生之
惡所有功德惠施彼人使成无上正
真之道亦使將來弥勒佛世三會得
度生老病死經云設有善男子女人不終此願而持八齋者得少許福副

吉證
言

出家受戒法七分明之一明出家功由菩薩二明有益超世三明障出大損四明既出家已行於罪行五明既出家行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學為本如鈔中

乞度人法時諸比丘輒便度人不知教授以是癡故彼不被教授不攝威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨鉢食大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度
人授具足戒願僧聽我某甲比丘度
人授具足戒慈愍故三乞律中准羯磨文為授具足者須乞畜衆法若授受戒犍度中前具列和上德已揔結文云如是畜徒止畜沙弥亦爾餘数知並須以无德不合畜

與度人法佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝取一者法二者衣食當語言大德止勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝者應與羯磨作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞
度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘度人授具足戒白如
是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧
乞度人授具足戒僧今與某甲比丘
度人授具足戒誰諸長老忍僧與某
甲比丘度人授具足戒者默然誰不

四分律刪補隨機羯磨卷上　第十八張　訓

忍者說僧已忍與某甲比丘度人授
具足戒竟僧忍黙然故是事如是持
度沙弥法（律中度羅睺羅為最初僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十臥起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者為說苦事一食一住一眠多學問答能者度）
與剃髮法（時諸比丘輙度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮作是白言）
大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃
髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白
如是（作白已衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒）
授十戒法（佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已聽與出家應作如是白云）
大德僧聽此某甲從某甲比丘求
出家若僧時到僧忍聽與某甲出家
白如是授戒體法（善見云阿闍梨言汝隨我語教授三歸答言今又應問遮難發戒緣如準如律例須具問方乃授之）
我某甲歸
依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家
某甲為和尚如來至真等正覺是我
世尊（三授已便得戒）我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某
甲為和尚如來至真等正覺是我世
尊（三結已與說相）盡形壽不煞生是沙弥戒
能持不（答言能持）盡形壽不偷盜是沙
弥戒能持不（答言能持）盡形壽不婬是沙
弥戒能持不（答言能持）盡形壽不妄語是

沙弥戒能持不答言能持盡形壽不飲酒
是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不著
華鬘香油塗身是沙弥戒能持不答言
能持盡形壽不歌舞倡技及故往觀聽
是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不得
高大床上坐是沙弥戒能持不答言能持盡
形壽不非時食是沙弥戒能持不答言
能持盡形壽不得捉生像金銀錢寶是
沙弥戒能持不答言能持此是沙弥十戒
盡形壽不得犯如請僧福田經沙弥應知五德一者發心出家懷佩道故
二者毀其形好應法服故三者永割親愛无適莫故
四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故
條如僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依飲食
二者名色三者痛痒想四者四諦五者五陰六者六
入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十
一切入其列數稱相對治顯正並廣如行事鈔中說

比丘授戒法

佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘第
五中國十人受戒比丘上列五受並正
律文善來三語唯爲佛在餘二通於滅後

授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違難受不得今解之緣
羯磨具足五緣方成一能受之人有五種一是人道
故律云汝是天子阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸
五戒唯人中有餘道所無二諸根具足律云若狂若聾
若瘂若身相不具白癩等人一切所厚衆僧皆者
不得故三身器清淨律云要多先受五戒八戒曾破
重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來
受者名邊罪難又白衣沙弥造諸重業並十三難攝
故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若
著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具故五得少
分法律云不與沙弥戒而受具戒衆僧得罪故第二所
對有七一結戒成就以結不成羯磨无所依故二有
息法僧以白四聖教非法衆者不合量故三僧數滿足
非謂頭數滿十故毗尼母云和上阿闍梨並須如
法七僧爲證皆清淨明曉戒律云若无和尚若十衆

不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和
合律文更無方便得別衆羯磨故五中有白四教法
毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢
若借他衣鉢並非法故七佛法時中興若論之若
法滅一切結界受戒皆失沒故第三發心乞戒律云
若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若
斷瞋恚若無心受皆不得戒故第四心境相應或
不當境或境不稱心或心境俱不稱非法故第
五事成究竟始從請師終于
受竟前後無違得名稱事

正授戒體前具八法　初明請師法 律云弟子
無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚
當如父想敬重和瞻視又相依止無人有故使教令
然佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久住
增益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請
故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中
今依古誦僧於令受戒人先入僧中教使次第一一
頭面禮僧足竟後請之當偏袒右肩
脫革屣右膝著地合掌教如是請言

大德一心念我某甲請大德為和尚
願大德為我作和尚我依大德故得
受具足戒慈愍故 三請已僧祇云衆中三請已和尚應語彼言
四律本言 可尒教授汝清淨莫放逸 依佛問答
戒中二問闕辭亦有請法則准上文餘師義例

二安受者所在 佛言受戒人不得在空隱沒離見聞處若在界外和尚
及足數人亦不得在空乃至界外佛言當安欲受戒者眼見耳不聞處立

三差人問緣 時有欲受戒者猶至界外脫衣看稱留受戒事佛言不應令自含已
去驗於先問十三難事然後受戒應當問大衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能教師應
和僧索欲已白言

大德僧聽彼某甲從和尚某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某
甲為教授師白如是

四出衆問法 五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處待已取其衣鉢示

謂之此是安多會此是欝多羅僧此是僧伽梨薩婆多云此三衣名九十六種外道所无唯佛法中有令啟示汝此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛幖幟此衣鉢是汝有不荅言是諸部中亦即加受法者應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝汝隨我問應荅若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶荅言无者應語言汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪汝不有邪義決定凡聞難有无意在相解故中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今難聞而不識者與不問无別律云不成受戒以下類此可知汝不汙比丘尼不僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事汝不破內外道耶謂曾作外道來受具足戒後復入外道今又重來受具戒者汝非黃門耶謂非生犍妒變半月白截等六種者汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇律云此二難佛滅後无佛久湮勝依舊文聞耳汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形而受者汝非畜生耶謂有龍畜能變形為人而來受者汝非二形耶謂此身中具有男女根正乘道器汝今無不應二具解問已着荅言无者汝今字誰和上字誰年滿二十不此三事及十三難並須一一問荅以不具故不得戒三衣鉢具足不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持戒一食忍惡言及毒虫十事是丈夫相僧祇云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位得與受戒若過若

不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝
非破內外道耶汝非黃門耶汝非殺
父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶
汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶
汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形
耶若隨荅言无者汝字何等和上字誰年滿
二十未三衣鉢具足不父母聽汝不
汝不負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癩乾痟顛狂病汝今有如是病
无耶並依問已有无具荅詞義相領同前教授

二正授戒體法薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障作人得受猶含遮難不必並堪汝无遮難定得受戒汝當依文發增上心所謂救攝一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶錄道所无又能護持佛法令正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界置汝身中汝當一心諦受

應作白言大德僧聽此某甲從和尚某甲求
受具足戒此某甲今從衆僧乞受具
足戒某甲為和上某甲自說清淨無
諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時
到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲為
和尚白如是僧祇云作白已問僧成不乃至羯磨第一第二第三亦如是十誦若羯磨受戒時當一心聽莫餘覺唯應敬重善生見作心心相續念應分別之違者吉羅
大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

學

[illegible]
[illegible]丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂汝无如此諸病
不答言無有如我今問汝僧中亦當如是
問如汝向者荅我僧中亦當如是荅
教授師應正理威儀已便合言待至僧中白命當未
五白召入衆法[illegible]
羯磨師應作如是白言大德僧聽彼某甲從和上某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我
已問竟聽將來白如是作此白已應喚來來已當為捉衣鉢
在戒師前右膝著地合掌當教如是乞
六明乞戒法[illegible]應語言訖乞[illegible]應自[illegible]若不解故我教汝
應言大德僧聽我某甲從和上某甲求
受具足戒我某甲今從衆僧乞受具
足戒某甲為和上願僧慈愍故拔濟
我三乞已教授師復坐
七戒師和問法應作白言大德僧聽此某
甲從和上某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲為和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八正問法應言此安多會鬱多羅僧伽梨多羅此衣鉢是汝有不彼荅言是
言善男子聽今是至誠時實語時今
隨所問汝當隨實荅僧祇云若不實荅便欺誑諸天魔梵沙門婆
羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪汝不犯邊罪耶汝

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸
難事年滿二十三衣鉢具僧今授某
甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍
僧與某甲授具足戒某甲為和尚者
默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
（上次第問答无違者得）僧已忍與某甲授具足戒
竟某甲為和尚僧忍默然故是事如
是持（善見論中及律本並云授具足已和尚闍梨等當為記春夏冬時某年某月某日乃至影量等）
（時授具足戒）次說隨相（時有比丘受具已衆僧捨去既不識犯便遭重罪佛言自今已去作羯磨已當先與說四波羅夷法）善男子聽如來至真
等正覺說四波羅夷法若比丘犯一
一法非沙門非釋子汝一切不得犯
婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬
欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒
時世尊與說譬喻猶如有人截其頭
終不能還活比丘亦如是犯波羅夷
法已不能還成比丘行汝是中盡形
壽不得作能持不（答言能持）一切不得盜
下至草葉若比丘盜人五錢若過五
錢若自取教人取若自破教人破若
自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼
非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終

不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得故斷眾生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若禳禱咒自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破為二分終不可還合比丘亦復如是犯此波羅夷法已不復還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不答言能持

授四依法 時世飢儉乞求難得有外道來自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然後授戒復有外道求僧出家先說四依依即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言 善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得

[illegible] [illegible]

出家受具足戒成比丘法比丘依糞
掃衣依此得出家受具足戒成比丘
法是中盡形壽能持不(答言能持)若得長
利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞
食比丘依是得出家受具足戒得成
比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若
得長利若僧差食檀越送食月八日
食十五日食月初日食僧常食檀越
請食得受依樹下坐比丘依此得出
家受具足戒成比丘法是中盡形壽
能持不(答言能持)若得長利若別房尖
頭屋小房石室兩房一戶得受依腐
爛藥比丘依此得出家受具足戒成
比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若
得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已
受戒已白四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍梨如法眾僧具足滿
汝當善受教法應當勸化作福治塔
供養眾僧和尚阿闍梨若一切如法
教不得違逆應學問誦經懃求方便
於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果汝始發心出家功
不唐捐果報不絕餘所未知當問和

界律制律儀[illegible]第七張[illegible]集

尚阿闍梨 [illegible]

請依止師法 [illegible]

心念我某甲今求大德為依止願大德一

德與我依止我依大德住 [illegible]

[illegible] 可余與汝依止汝莫

放逸 [illegible]

此 [illegible]

尼衆授戒法 善見云尼者女也摩者母也重其尊故稱之智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以女人道 [illegible]

授沙弥尼戒法 [illegible]

授式叉摩那尼法 律 [illegible]

[illegible]

二歲學者

乞學戒法 [illegible]

[illegible] 大姉僧聽我某甲沙

弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為

和尚願僧與我二歲學戒慈愍故 三乞

[illegible]

與學戒法 [illegible] 大姉僧聽彼

某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某

甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某
甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚
白如是大姉僧聽彼某甲沙弥尼從
僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今
與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為
和尚誰諸大姉忍僧與彼某甲沙弥
尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然
誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍
與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為
和尚竟僧忍默然故是事如是持
次說戒相法佛言應喚來入衆與說六法名字某甲諦聽
如來无所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬
欲法非式叉摩那非釋種女若與染
汙心男子身相觸缺戒應更與戒是
中盡形壽不得犯能持不答言能持不得
偷盗乃至草葉若式叉摩那取人五
錢若過五錢若自取教人取若自斫
教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩
那非釋種女若取減五錢缺戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不答言
能持不得故斷衆生命乃至蟻子若式
叉摩那故自手斷人命求刀授與人

教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並學若犯根本戒法者應滅擯若犯學法者更與戒若違行法直犯佛教懺悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使此是羯磨受中信比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼邊方五衆比丘尼前三唯局佛在後二佛後像末

乞畜衆法佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀礼諸尼僧乞如大僧法三乞也

尼律[illegible]卷上 第三張 訓

[illegible]

與當衆法 學戒二年[illegible]

[illegible]

正授戒前具八緣 一明請和尚法 師言

[illegible]

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚

願阿姨為我作和尚我依阿姨故得

受大戒慈愍故 三請已[illegible]

二佛言當安受戒人離聞處著見處立

三差教師法 [illegible]

[illegible] 大姊僧聽彼某甲從和尚尼某

甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲

為教授師白如是

四教師出衆問法 [illegible]

此是安陀會此欝多羅僧此僧伽梨

此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣

鉢是汝有不 答言 妹聽今是真誠時

實語時我今問汝實當言實不實當

言不實汝不犯邊罪不 [illegible]

[illegible]

[illegible] 汝不犯淨行比丘不汝非賊心受

戒不汝不破內外道不汝非黃門不

汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿

[illegible]
羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛
身血不汝非非人不汝非畜生不汝
非二形不（答言非）汝字何等（答言某甲）和尚
字誰（答言某甲）年歲滿不（答言滿）衣鉢具不（答言具）
汝父母夫主聽不（[illegible]）汝
不負債不（答言不）汝非婢不（答言非）汝是
女人不（答言女）女人有如是諸病癩癰
疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小
常漏大小便涕唾常流出汝有如此
病不（答言無又應告言）如我向問汝事僧中
亦當如是問如汝向者答我衆僧中
亦當如是答
五喚入衆法（佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白）
大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是（所遣語言汝來已為捉衣鉢令入僧中）
六明乞戒法（當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言）大
姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受
大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三乞）
七戒師白和法（彼戒師應白言）大姊僧聽此
某甲從和尚尼某甲求受大戒此某
甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲

召僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
入對衆問法（彼戒師應問言）汝諦聽今是真誠
時我今問汝有當言有无當言無汝
不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊
心受戒耶汝不破内外道耶汝非黄
門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不
煞阿羅漢耶汝不破僧耶汝不悪心
出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生
耶汝非二形耶（並答言無）汝字何等和尚
字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不
汝是女人不女人有如是諸病癩癰
疽白癩疥瘡癲狂二根二道合道小
大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不（並隨有无具須答已）

正授本法羯磨文（彼戒師當隨機示道令發增上心使具本法已）
（應白言）大姊僧聽此某甲從和尚尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲某甲自說清淨无諸
難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到
僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼
某甲白如是大姊僧聽此某甲從和
尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清
淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧今為某甲授大戒和尚尼
某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼
某甲僧忍默然故是事如是持
本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和上阿闍梨復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受具戒等義准尼僧自結大界謂別衆過等

請羯磨師法律無正文准前具有應教言大德一心念
我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願
大德為我作羯磨阿闍梨我依大德
故得受大戒慈愍故三請已彼應如上答可尒
乞受戒法佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言大德僧
聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲願僧拔濟我慈愍故三說已尼教授師當復本坐
戒師和問法此中戒師應安慰問答說應如是白言大德
僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大
戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼
某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事
白如是

四分律刪補隨機羯磨卷上　第十四張　訓

正問難遮法（應安慰法如上已便語言）汝諦聽今是
真誠時我今問汝有當言有無當言
無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝
非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非
黃門耶汝非煞父耶汝非煞母耶汝
非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡
心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜
生耶汝非二形耶（並令識相分明顯答以不解故无由得戒）汝
字何等和尚字誰年歲滿二十未衣鉢
具足不父母夫主聽汝不汝不負人債
不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩疳痟癲狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
汝無如是諸病不（並隨前事有无具答）汝學戒未
（即應答言）已學戒（復應問言）清淨不（復重答言）清淨
（復應問餘尼言）某甲已學戒未（餘尼答言）已學戒
（重問言）清淨不（餘尼重答）清淨
正授戒體法（戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云）大德僧聽此某甲從和尚尼
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受
大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无
諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

受大戒和尚尼某甲白如是大德僧
聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某
甲授大戒和尚尼某甲誰諸長老忍
僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨三說如上問成就已應言
僧已忍為某甲授大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持授已亦如上為說記
春夏冬時節示語云
次授戒相云應語族姓女聽此是如来
無所著等正覺說八波羅夷法犯者
非比丘尼非釋種女不得作不淨行
行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行
婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非
釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不荅言能持不得盜乃至草葉若比丘尼
偷人五錢若過五錢若自取教人取
若自斫教人斫若自破教人破若燒
若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不荅言能持
不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘

尼故自手斷人命若持刀與人教死
讚死若與非藥若復墮人胎𧝑禱呪
咀殺若自作若教人作彼非比丘尼
非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不答言能持不得妄語乃至戲笑若比
丘尼非真實非已有自稱言我得上
人法我得禪得解脫三昧正受得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果天來龍來鬼神來供養我此非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
作能持不答言能持不得身相觸乃至共
畜生若比丘尼有染汙心與染汙心
男子身相觸從腋以下膝以上若捺
若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若
下若捉若急捺此非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不答言
能持不得犯八事乃至共畜生若比丘
尼有染汙心受染汙心男子捉手
捉衣入屏處共立共語共行身相
近共期犯此八事彼非比丘尼非釋
種女犯八事故汝是中盡形壽不得
犯能持不答言能持不得覆藏他罪乃至
突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼

犯波羅夷罪若不白舉不白僧若衆
多人後於異時此比丘尼若罷道若
滅擯若遮不共僧事若入外道後便
作是說我先知有如是如是事彼非
比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是
中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得
隨舉比丘乃至守園人沙弥若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如律如
佛所教不隨順不懺悔僧未與作共
住而隨順是比丘諸比丘尼諫是比
丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如
法如律如佛所教不隨順不懺悔僧
未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫
是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉
故汝是中盡形壽不得犯能持不答
（餘五分不說八重已犯說四譬應如是告言）族姓女聽如來无所
者已說八波羅夷又說四種譬喻若
犯八重如斷人頭已不可復起又如
截多羅樹心不更生長又如鍼鼻缺
不堪復用又如折大石分為二分不
可還合若比丘尼犯八重已不得還

成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

次說四依法

又應告言族姓女聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經

勤求方便於佛法中得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果汝始
發心出家功不唐捐果報不絶餘所
未知當問和上阿闍梨應令受戒人在前餘僧在
後而去也

四分律刪補隨機羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造